大易通解

一

欽定四庫全書

大易通解卷一

江常鎮道魏荔彤撰

乾下乾上 乾坤二卦相配而相錯以為配以生八卦六十四卦故列於經首坤亦生於乾故乾又先於坤焉

乾凡卦自爻始凡爻自剛柔始伏羲畫卦首有一奇次有一偶一偶亦自一奇來雖云剛柔對配其實坤亦乾之所統也伏羲仰觀俯察見天包地外地懸天中

原是一箇故畫一奇以象之然一箇中分象分形為
天為地既判然矣於是又畫一偶初畫一奇偶即在
奇內後畫一偶分象分形而天配以地奇配以偶剛
柔始分為二矣不言陰陽而言剛柔者何也其義頗
細伏羲畫卦原就現成天地中取其象義先有天地
後有聖人聖人却能將未有天地之前為氣為理聰
明睿知足以通之於是就天地之用畫成卦爻以明
天地之體陰陽者體也剛柔者用也陰陽既分為二

何以為體蓋就剛柔言則體也就天地言原是一氣一理則陰陽又為用矣何以言陰陽陰先乎陽言剛柔剛先乎柔乎陰者靜之體也陽者既有天地動之用也此周子靜以生動之說所本也及陽動而剛斯為體矣陰又自陽中生出是以地統於天柔統於剛陰又為用陽又為體矣究之乃一氣也由靜而生動則剛也由動而返靜則柔也氣之所在即理之所在理不離於氣而寧乎氣者也所以言陰陽陰先乎陽

言天地動靜最初之體用也言剛柔剛先乎柔言陰
陽往返流行之體用互根至於因二為
四為八則伏羲以剛柔二者相摩而成也就天地之
氣化立經卦也又為十六三十二六十四乃伏羲以
八卦相盪而成也就萬物萬事之氣化立別卦也亦
莫不由體生用由用又生體用無窮盡其象義亦
無窮盡矣邵子之橫圖以二為八明剛柔相摩也程
子之傳以三加三明八卦相盪也朱子啓蒙推至四

千九十四卦更推至於無窮亦不過此氣此理由一而無窮者耳此伏羲聖帝初畫卦爻之象義本於氣以成象本於理以示義也合象義於理氣合理氣而為道故易者載道之書也然言道已為天地之用矣故易者聖人言天地之用示天下後世由用之可象其象可名其義以求天地不可名之理不可象之氣也

畫卦既自一奇始配以一偶遂自陰陽中名其象義

為剛柔於是一剛一柔迭必相交而摩矣以其原是一氣不能不屈伸往來必交而相生伏羲觀乎此於一奇一偶上又各成一奇偶矣由一而二者由二而四矣二者剛柔四者剛柔有老少也以老為體而少為用老者仍是前一奇一偶也少者老之所生也然少不變必老而後變少者剛柔未極故不變老者剛柔已極則必變矣變則剛變為柔柔變為剛名為變其實又於老中生老少也於是變二為

四變四為八即四生為八也剛柔相摩至於八而三畫之經卦成矣此豈虛擬其氣象乎皆有理以取義焉於是以剛奇柔偶之一畫積累三畫而至純者象陰陽統會之天地次第生四生八積累三畫剛柔多少者象天地氣化之水火風雷山澤以天地立體以六子致用焉天地之用既分寄於六子其立體於無用者二統六為八也天地之用其同六子以致用於流行之間者二合六為八也此八經卦之為天地水

火風雷山澤立名取義本於一氣一理分為二為八之始終也八經卦既成更相盪焉遂成別卦六十四以盡萬物萬事至賾至動究亦不外乎陰陽剛柔不能不交也卦既由相摩至相盪立八卦之體行六十四卦之用每一別卦皆以二經卦相盪而成亦是體用於是以兩經卦之三爻合而成別卦之六爻以該三才之理氣以盡萬物萬事之象義所謂兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也繫辭傳言之甚

明確也

自一畫奇積至三畫皆奇在八經卦即以純陽之理氣象之為天而名其義曰乾因而重之至別卦六畫皆奇仍是純陽之理氣所以仍象之為天名其義曰乾也何以有三復有六三畫之卦祇能盡天地之理氣六畫之卦方足盡萬物萬事之象義於是六畫中各以兩畫為天為人為地乃於此兩畫中分陰分陽迭用柔剛故易以六位而成章也所謂兼三才而兩

之以言理義分陰陽用柔剛以言氣象故卦必六爻
則理氣義象俱明備矣
六畫之卦以乾為首氣為純陽足以統天地萬物之
氣為一也地之氣亦統於天氣之中又與地配而先
生六子次生萬物皆天之氣也然有氣必有主乎氣
者理也理者何天之性也天亦有性乎未生天之前
即有此氣方能生天既生天天又以此氣生地以配
天以生六子以生萬物皆氣也皆理以主之故謂天

經周公孔子兩聖修成從周自萬世不易亦因無能易之耳雖朱子有卦爻尚可推廣無窮之論又有聖人復起作易必另有所成俱作變易交易觀可耳不易之易乃周之易也所以秦火之烈獨存古今亦天地鬼神所呵護豈止天下後世用之開務成物於不易也乎

乾卦首乎易全天地之理氣該於乾全易之象義亦統於乾矣六十二卦皆從乾配坤中出象義也故乾坤為易

之編又為易之門也是諸卦皆根於乾坤而坤又統於乾焉

文王作易既就伏羲八卦圖中觀察體用於是另置八卦方位就伏羲八卦言原是明天地陰陽之用就文王八卦言又明伏羲八卦之用矣更於卦之因重為六十四卦者皆繫之以辭以通天下之志以定天下之業以決天下之疑如繫辭傳之所言也夏殷二代之易有無繫辭不可攷矣周易卦辭繫於文王又

經周公孔子發明足以明卦爻之象義於神明不盡矣繫辭傳所謂觀其象辭思過半矣至於文王當日因卦有定名而繫辭或經卦之名定於伏羲經別之卦三代各命其名亦不可改然周易既不可易則就周易言其卦爻亦就周易言其繫辭四聖人之精神心思德行功業俱在矣何必遠求其無稽不信者乎即除卦名成文連卦名成文亦無足深索但就辭玩辭儘能藉聖人之立象明義自成其德行功業何必

置其有用之心思於無用耶況周易為卦為辭不能
知從者多矣學易者從事於易簡而得其理氣明其
象義亦至難矣遑他求哉

乾元亨利貞

彖辭曰乾元亨利貞易者占筮之書其理至精其數
至變其道至神然不過前天下後世民用而已文王
繫辭示占得乾者祇有元亨利貞四字有乾純陽之
氣象至健之理義則元亨也而又必利乎貞正期於

終始叶乾焉方合於乾之立體致用也後之聖人以天地氣化推言此四字於聖賢道德亦推言此四字是後聖孔子明先聖伏羲文王卦爻繫辭中之象義令學易者知進德修業遷善改過之方以為希聖希天之始基也故必分三層看象辭在天地之氣化自元亨利貞者順乎至正之理氣以為運行出於無心也在聖人之人德業自孚於天叶於乾而元亨利貞亦自然順乎至正之理氣以為應事接物有心而無

為也在占者德業即不能如聖人亦必其心至公其氣至剛叶乎純陽至健方得元亨也利貞者必以貞為利不可變遷方終始叶占而得吉也

卦之有爻卦以立體爻以致用也然有爻而後有卦非爻之動變何以定卦之象乎故爻有六九無七八者因動變之爻成貞悔之卦也繫辭傳易之為書也原始要終一章盡其說矣○文王作易既繫卦辭周公以述為作又繫爻辭卦爻之象俱明而其義亦俱

本文以陽變陰為同人健德而變離明明用健體乃剛健中正又濟以柔順文明者所以為見龍以其有可見之龍德也既有此德雖無位在田亦為人所利見之大人矣且可以上應九五龍飛之大人而利見之矣此文參觀知陽必以濟陰為中正不以同宗為貴也

九三君子終日乾乾夕惕若厲無咎

九三變為履之六三在履三以陰變陽為乾繫以履

濟之以柔履三是也是乃體乾用坤之道也參觀二
爻陰陽均平和濟之義象昭然矣
以上內乾三爻初勿用陰養陽也二體剛健變用
文明所以為利見之大人而又可利見乎大人三因
變陰而乾惕克陰以全陽為心德言也兼履卦貞悔
二爻參觀始明體用陰陽不可偏倚也然二爻之龍
德乃內卦主爻所以為在田之大人初三兩爻皆附
之成卦健體必離用柔以濟剛也初潛勿用者用陰

附二也三則儷而无咎亦必乾惕不息始得无咎皆
附於二之主文剛柔相濟方中正也

九四或躍在淵无咎

九四變為小畜之四以陰變陽為乾
繫以有孚血去惕出无咎小畜以一陰畜五陽變陽
為乾近五則動疑故血去惕出然以一陰畜衆陽能
如是焉用陰柔之道也足以无咎而所畜日大矣小
畜卦辭文王繫之以密雲不雨自我西郊周公於四

所以為天下之大人如日如天之象也蓋以聖人之德而居天子之位辭以昭其象義也

上九亢龍有悔

上九變為夬之上六在夬上以陰變陽為乾繫以無號終有凶一陰變為純陽五陰已夬獨留上六何所呼號於同類乎

在本文以陽變陰為夬無論陰之被夬有凶即陽之夬陰亦宜有悔也何也以陽盛而至夬陰則陽亢而

使之均平之道乎

伏羲文王周公三聖作易卦爻繫辭之後孔聖之彖傳次之乾卦次序尚合其餘卦為後世編次所紊矣孔聖諸傳分為十翼彖辭上下傳卦大象爻小象上下傳繫辭上下傳文言說卦序卦雜卦共計十傳以翼乎經也釋易者自應於文王繫卦之彖辭周公繫爻之象辭後敘孔聖彖辭之傳再敘卦爻之象傳再敘文言矣雖漢儒編次取其尋省易了紊亂已久然

不可不明四聖人作易之先後次第也於乾卦明之可以該餘卦焉

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

彖傳雖釋卦辭然每自申一義也朱子謂不可謂文王之說即孔聖之說是也惟之卦象傳文象傳孔聖亦多有自申一義者俱不可固執以論先後聖人之

說也然亦未當非一理相貫一氣相通也於不同之中有同揆之道也孔聖釋乾卦名義為彖傳曰大哉乾元萬物資始乃統天原言氣化也而氣化不能自流行有理以主之也乾以一元統天即就資始萬物中見之也不然何以見其統天乎資始萬物先從地始以及六子以及萬物一以始而無不資之以為始也此即所以統天也且此元乃天亦資之為始者也豈不至大矣哉有此資始之元資始於地而有坤合乎

分編故亦隨經加註焉

龍性飛動而雷收即蟄冬月之雷非瑞雷則方蟄之龍宜勿用非勿用也潛其用於無所以遵養時晦將以伸大用於宜用之時也傳明之為陽在下取象於三冬閉藏坎陽方萌不應動發宣泄之也故乾之初九未嘗不可作復之初九觀焉

見龍在田德施普也

龍見於田澤必及時德者天地之生化也時雨及田萬

矣俱要活看

飛龍在天大人造也

聖德君位其德可久其功可大故足以成造萬物使之遂生復性也然大人之自造其德以造萬物則成已以成物合天下而共明明德也造之為義即中庸之誠者自成也中庸多自易出易言天道盡在人事中庸言人事盡本天道二書能會其通義則天人之理昭然矣

首不為陰之尾乃以陰承陽首尾初無終始正合乎天運之不已也是聖傳於乾之首易已明示陽當與陰調和無取乎亢必善其用則夫不厲而壯不用無非推言用九之象義而已○老氏全部道德經俱包括於此一傳之中故稱老子為猶龍知其能用九也

孔聖於乾之六爻前後凡五次釋之此七傳為正傳下文初九曰潛龍勿用何謂也七傳擬議之以成其

物足以和義貞固足以幹事
文言自穆姜時已引之矣或古有此文言孔聖引之
而申明乾之四德此為學易者作切實下學上達功
夫也文言曰元者善之長也此善即性善也由於繼
之者善故為成之者性也即元也所以為天德之宗
主也故謂之長亨者嘉之會也此嘉即禮之用和為
貴先王之道斯為美也小大由之故為嘉美之所會
也利者義之和也義之和即利也非義之外有利也

元亨利貞理氣合一之旨也謂之四德者正以理在氣中賦之於性而謂之德也君子體仁一段則下學上達至切實之訓矣君子體仁之理氣以其心之仁推及於人於物親親仁民愛物故足以君長乎人而生成養育以廣其仁也君子明嘉美之會歸而以至和為則以主三百三千之嚴得其至和之宜則有得乎合禮之宜矣君子利物為心不自私其利利而義也是以去其私利之不和得其利物之太和是制

孔聖曰惟君子乃能行此四德也故曰乾元亨利貞四德又冠以乾四德為一德矣君子體乾而行之四德亦祇歸於君子之一心耳此君子之體乾所以漸優入聖域而不自知也此段引文言乃學易者日用飲食之道不可須臾離者也所以孔聖為集大成以其循循善誘人也文言愚謂止此以下皆謂為文言不敢從

孔聖之文象傳別卦皆略於乾坤獨詳所以重剛柔之始以明變通之道於無窮也於乾坤二卦之文多

可也德孚非無本本天地氣化也同聲相應同氣相求水則流濕火則就燥龍起而雲興虎出而風嘯何也萬物皆陰陽陰陽皆天地也聖人中立於天地之間以司萬物生成之命德協陰陽之正業成無過不及之中聖德至中正之極故孚也聖德復居君位作而必覩者天地萬物皆陰陽之氣數而歸於聖人體仁制義建德立業之一身本於心心又為陰陽之宰也本天親上者陽之類也本地親下者陰之類也

天下不言所利大矣哉

傳又釋乾卦象義曰乾元者以始而得亨者也見亨由於元有元必亨氣化之一定也利貞者乾有此氣化必有性情利貞乃乾之性情也此性情又非乾健者之性情也亦就氣化言元亨者氣化之可見利貞者氣化之不可見者也元亨自子半陽生為春為夏皆生長之氣化故有元即有亨可見也利貞者由午半陰生為秋為冬皆收藏之氣化將以為復為次年

人故能知進退存亡而不失其正正者貞也貞即元也守貞以為元元乃統天者聖人體此元以為終始乃守貞以為終終始與天行健者共不已也此乾元所以統天統易而聖人所以體天體易也潛龍勿用下也七傳言其位位體也潛龍勿用陽氣潛藏七傳言六爻兼三才而兩之又於每一才中分陰陽體用也初三五陽位為體而其用則宜陽也二四六陰位為體而其用則宜陰也初潛而勿用三之惕若厲五之

與天地合德皆用陰也德固陽而靜存於內則陰也二之凡君德四之誠釋疑皆陽也六則亢而反成陰不能得陽之用矣故悔悔而以陰濟陽陽乃得用矣用九則進退存亡陰陽調濟之道皆明明以為行體用咸備即聖人亦不過能明陰陽知體用而調濟於均平耳孔聖於首卦明之所以為諸卦例也春秋有例易亦有例例者一定不易之易即在變易交易之中也神而明之存乎其人雖學易者不敢遽期而引

三陽之數足為乾然已該乎震坎艮矣坤卦亦倣此
然則巽坎兌已該之矣然必因而重之而其數始備
何也三畫固亦三才之道也必重之為三才之道者
三才又各有陰陽也六畫皆陽而乾始成始可擬議
以象天也天以純陽為統者貫之也貫者貫乎三
才也初二二陽在地之下三四二陽在地之中五上
二陽在地之上其卦象䷀層層皆奇正象天之陽
氣充周布塞六合皆滿不期其運而自運不期其不

皆大於地日之大於地十餘倍雖無可考然試於夜
間仰觀天星大小高下果非齊而一埒也因思自地
之上幾何積高而至於天而又大有高下矣
其極高者為何等也自是而轉思乎地之下天必亦
如是矣以若大之地而懸於天之中上下四方非大
氣以充塞周布下何以舉而不墮四方何以塞而不
移則天之為天一氣之為又何疑乎就地以言天是
因可見以求不可見之一也再者日月星辰中庸謂

之繫焉繫於何所亦不過如地俱為天之氣所充塞
周布於日月衆星之上下四旁不致於升墮游移焉
而已矣此又因日月衆星之可見以求不可見者之
一也至於日月星辰經緯順逆運行各有遲退遲速
伏見者天之大氣固率衆星而左旋矣其中日月五
星皆氣結之大者也結之既大亦各具一氣矣有氣
存而各結自有氣動而各行乃遲疾伏見遲退之所
以不同也又為因其各行之度次可見以求其不可

也其卦積三偶畫為八經卦之坤先天位置於北與
天相對而相錯對者配也錯者交也雖云乾南坤北相
對錯其實天包地外地懸天中地之上下四方皆天
也皆天氣之充塞故地能懸於中而萬古不移也蓋
地之氣皆天之氣地之形體之中皆天氣所貫如坤
卦六偶爻中之虛處皆天之陽氣也上下四旁無形
無象皆天之陽氣包羅也是以言地者皆言地懸天
中此其象義也素問黃帝問於岐伯曰地有憑乎答

致養萬物而居三陰之中位也乾在西北兌陰之盡坎陽之生中陰陽而置其位所以為統天者統陰陽之終始也坎之陽生生於乾之戰也純陰之中有乾陽在陰亦順承乎陽而已雖戰如敵國其實順承如臣妾也亦以配為戰以順為統均如妻之於夫以統妻為配夫也天地如此理氣聖人作易以立象明義焉坤之為陰之極而柔之至以統諸陰而順承乎天即以配天轉生六子萬物之理氣不大明乎

元亨即乾之元亨也其利貞則為坤之利牝馬之貞矣牝馬能資生者其性陰柔而能順承乎壯馬者也利於如此之貞則元亨亦能同於天也此是說坤順德順承乎乾健以象地之配天也君子觀乎卦辭知攸往之利叶利牝馬之貞則其德亦叶於坤而元亨亦應其占矣乾之德天也惟聖人可則之坤之德地也惟君子能體之而其餘占者德遜君子斯為常人其叶不叶又當別論矣不叶者占此則欲居先而必

致迷惑叶者占此則甘處後而乃有得益非甘後也後者地道也必後以合地之順道乃主乎利貞不主乎元亨也元亨天主之以自然為利貞利貞地主之隨乎天以為元亨也不言主利貞而言主利者地以順道主利亦自然得貞不同於人有私也叶者以陰柔之德素位而行居西南之坤位而得朋不叶者以陰柔之德冒進於陽居東北之艮位而喪朋朋者以陰柔之氣行陰柔之方以順為正者也是皆主利之

同也由元言之則天地亦
天中之一物由萬物言之又為天之下地之上之品
物天之資始者地以之為資生資始者不可見見其
資生者而已資生者地之元德含弘者所存者深光
大者所發者盛俱歸之厚德而已然此厚德亦不可
見惟品物咸亨其含弘光大者斯可共覩矣此地德
之亨也然皆以乾之元亨為元亨也而已矣
至於利貞乾以剛健中正純粹以精之德自然無在

亨焉常人占此象傳亦為分而釋之乃以先後作兩
件事令擇而行以明失道得常在占者慎始克終非
先迷而失道然後順而得常也惟能順坤道而必後
焉此利牝馬之貞也得坤之常道矣如不順坤之道
而欲先焉此不以牝馬之貞為利矣失坤之常道矣
故必主利以為貞而能先不居後甘處為得攸往常
道也得常而安之於西南則得柔順之類而能行地
無疆是為得朋失道而不安西南更之東北則失柔

順之類而不能行地無疆是為喪朋傳又釋之以乃終有慶者東北為艮西南為坤愈明也終者即艮之成終而成始也萬物戰乎乾勞乎坎成言乎艮由此而帝復出乎震矣地道之終而復始在於東北艮位象傳與彖辭各為一義亦未嘗非申言一義耳如此言之何必反之西南乎然亦未有不反之西南者也齊乎巽相見乎離又致役乎坤矣則不惟西南為安吉即東北亦安吉也何也惟在柔順利貞由西南而東

北更由東北而反西南何非安貞何非吉地地道原
是順承天周流運轉無不隨天東西南北隨地有中
因時而行則應乎地之道矣應地之道隨地得中乃
中正以為貞即主乎利以為貞耳占者能叶亦將成
君子之德而攸往與為無疆焉
坤之主利即乾之主元也乾陽以元亨為主故主元
以得亨坤陰利貞為主而主利者利於貞也然亦順
承乎天之利貞以為利貞也乾文言曰利者義之和

也義之至和即利也以此為主則仍是以義為利而主之也然乾不言主元而坤獨繫之以主利者何也乾之德資始統天渾淪包括不必言主原有元為主也坤之德資生順承天必言主方有所順承也主之所利即主之以利牝馬之貞也不言主元亨者坤陰即乾之利貞也以順承乎天之元亨為元亨乾主之而坤承之耳惟利貞則乾無所主而自然利貞坤必有主牝馬之貞方不至先迷而東北喪朋然後能後

載豈一物不遺而德必以此廣其量此君子法地柔順安貞之道也○利貞之義愚謂利即知者利仁貞即仁者安仁者本於論語論語於此未嘗將仁知分高下不過就仁知二種人明其心於仁於知是如此如看成利仁為勉強安仁為自然固有此義然非聖人指點示人之本意故於易云利貞引用之見占者於彖辭元亨利貞四字自應看成兩句說話不必分為四者矣就四德說方利是利貞是貞各有義四德乃孔

聖人推廣易之理也然利仁亦歸於安仁即謂有高下淺深也亦可看聖賢道理須大活潑此所以正而中方謂之貞也

坤之六文如諸卦列於彖傳之後又將文彖傳即附於文後皆後儒取其尋省易了而為編次也可以按其編次明其義彖者不必求異今合古也故亦按諸卦之編而明其動變焉按魏高貴鄉公問於博士淳于俊曰今彖象不連經文而註連之何也對曰鄭

哉我固有之也率性而天地之德在焉有體而用行焉何庸習而後利乎象傳曰六二之動直以方也言方本於直也言陰用之方本於陽體之直也惟陽之動也直是以陽之用為陰之體矣不習无不利地道光也本此直而方者以為體用則推用於至大地道之利貞而二能主之發揮其光著於功業矣此地道之利貞而二能主之者也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以

乾之元地之氣無非天氣之所貫也必合乎天德所以配天而同天行於不已也

以上外卦坤三爻以六五主通卦外卦陰盛而老將變陽矣於四明陰盛之變於五主乎坤明陰用必體乎陽於上則陰極而戰陽必如五之柔順中正而合德於乾方不失陰柔承順之道也至於戰則陽固為元陰亦為元元者不得中正之道過於盛也故乾謂之元陽坤亦可謂之元陰耳必用六永貞貞下有元

句同

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所繇來者漸矣繇辨之不早辨也易曰履霜堅氷至蓋言順也

積善之家六傳亦孔聖之文象傳擬議以成變化者也於乾坤之六文俱詳為擬議所以該六十四卦三百八十四文之變化令學者各為擬議也故其所取象義與文辭固不同即與象傳亦多不同也如此則

體於陰然誠既存則為陽德以陰合陽體立於剛健
致乎柔順之用地道而統以天道也以之自治其心
身固形踐性盡矣或從王事功可立事可幹而不敢
居功首事也功必有歸事必有主我任其勞而成本
於上此正地道而合於妻之從夫臣之從君者也蓋
地道生成萬物無不順承乎天是無成也然其施自
天而資始非地則萬物不能生成於天之下地之上
矣萬物雖中處而去天遠去地近無不託根受氣於

方蕃生長已極然天地之氣已收而將閉賢人不及世亂即知不可榮祿而隱遯自全惟明陰陽消長之象義知能之也易曰括囊无咎无譽不惟道不行而且言亦不可輕發也此謙之至而合乎收藏秋冬之氣化者也无咎无譽之權俱自君子自操耳

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

五文擬議之曰陰之道地道也黃帝素問曰五行之

土生於黔天之氣故其色黃及成五行而土居中以
配天故坤道為地為黃中然土塊然一大物耳抑知
土至實而至虛上下四方皆天氣固矣地中無處非
天氣貫之一大物中大而分為九野小而結乎一撮
天氣所出入地氣即應之為出入故實中有虛氣中
有理如人心之性立誠為陽則虛者實神發於陰又
至虛也君子以此黃中陰德立虛中之體即以此致
生成萬物之用無不法坤之德而以為德也故位則

根所以為天地定位之始也